

BAB P E R T A M A

BAB PERTAMA

AMALAN BERTAKLID DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1.0 Pendahuluan

Tanggungjawab untuk menyempurnakan sesuatu ketetapan *syara'* seperti ibadah hukumnya wajib ke atas setiap orang Islam yang telah mencapai tahap *mukallaf*. Sungguhpun demikian umat Islam umumnya mempunyai kaedah atau cara yang berbeza dalam melaksanakan sesuatu ketetapan tersebut berdasarkan wujudnya perbezaan sumber dan panduan yang mereka ikuti mengikut tahap kefahaman dan ketinggian penguasaan ilmu bagi seseorang Islam itu sendiri.

Berhubung dengan perkara tersebut para ulama' *Usūl* telah bersepakat dalam pembahagian orang-orang *mukallaf* kepada tiga golongan. Golongan pertama ialah umat Islam yang mencapai tahap sebagai *mujtahid*, keistimewaan golongan ini adalah berdasarkan kebebasan mereka menetapkan sesuatu prinsip hukum berdasarkan *ijtihad* mereka sendiri. Diharuskan kepada mereka berbuat demikian kerana lazimnya golongan ini mempunyai kemampuan untuk memahami dengan terperinci serta berpegang kepada dalil-dalil yang kuat berdasarkan kajian, penelitian mendalam serta *zann* yang kuat terhadap sumber-sumber hukum yang mereka fahami. Golongan kedua pula ialah umat Islam yang berkemampuan untuk mengkaji dan memahami nas-nas *syara'* yang boleh membantu mereka melakukan pilihan atau *tarjīh* terhadap nas-nas *syara'* berdasarkan garis panduan yang telah diakui oleh

ulama' *Usūl*. Sekalipun golongan ini boleh melakukan pilihan terhadap nas-nas bagi sesuatu ketetapan hukum *syara'* tetapi mereka tidak boleh melakukan *ijtihad* dalam menentukan sesuatu hukum. Golongan ini adalah dianggap sebagai orang-orang 'ālim di dalam ilmu-ilmu Islam. Sementara golongan seterusnya adalah umat Islam yang tidak mempunyai kedua-dua ciri tersebut serta memerlukan pimpinan dan panduan daripada kedua-dua golongan di atas dalam melaksanakan sesuatu ketetapan hukum *syara'*. Golongan inilah yang diklasifikasikan sebagai orang-orang awam atau *muqallid*.¹

Kesan daripada pembahagian ini seterusnya akan mewujudkan perbezaan cara dan sikap umat Islam khususnya dari aspek penerimaan dan pelaksanaan sesuatu ketetapan hukum yang telah ditentukan oleh Allah kepada setiap *mukallaf*. Perbezaan taraf seseorang muslim sehingga menyebabkan para *ulamā'* mengklasifikasikan umat Islam kepada golongan-golongan tersebut sebenarnya dinilai daripada perbezaan kemampuan mereka dalam menguasai ilmu-ilmu Islam. Bagi golongan *mujtahid* mereka boleh mengeluarkan hukum yang tidak jelas daripada nas dengan *ijtihad* mereka sendiri, manakala orang-orang 'ālim pula boleh menguatkan sesuatu ketetapan hukum yang dipegang dengan melihat dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang menjadi sokongan kepadanya, oleh itu mereka boleh membuat pilihan (*tarjih*) terdapat sesuatu ketetapan hukum yang telah ditetapkan. Orang awam pula hanya mengikut prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dengan panduan daripada golongan 'ālim dan *mujtahid*.²

Sungguhpun daripada perbincangan di atas menunjukkan wujudnya tiga golongan umat Islam hasil daripada pandangan ulama' *Usūl*, namun hanya golongan kedua dan ketiga sahaja yang diharuskan bertaklid kepada pandangan-pandangan ulama' *mujtahid* manakala golongan *mujtahid* secara umumnya tidak dibenarkan berbuat demikian. Tegahan tersebut adalah melihat kepada kemampuan mereka untuk menentukan sesuatu ketetapan hukum tambahan pula pandangan-pandangan daripada golongan inilah yang menjadi panduan dan ikutan kepada orang-orang awam. Keharusan bertaklid kepada orang-orang awam pula adalah suatu *rukhsah*³ kerana kelemahan mereka malah bertaklid kepada pandangan para *mujtahid* boleh membantu golongan tersebut melaksanakan hukum-hukum yang ditaklifkan dengan lebih sempurna.

Sungguhpun demikian keharusan tersebut bukanlah bermaksud mereka boleh bertaklid secara membuta tuli terhadap sesuatu ketetapan para *mujtahid* malah ianya dianggap tercela sekiranya telah jelas pandangan yang mereka ikuti itu bertentangan dengan ketetapan hukum⁴. Sehubungan dengan keharusan tersebut perlu diperjelaskan apakah maksud *taklīd* serta sejauhmanakah keharusan tersebut dibenarkan oleh *syara'*?

1.1 Pengertian Taklīd

Dari sudut bahasa, *taklīd* diambil dari perkataan Arab *al-Qilādah* yang memberi maksud rantai leher⁵, oleh itu orang-orang yang bertaklid dianggap memakai rantai di lehernya seterusnya menyebabkan mereka seolah-olah dibelenggu oleh rantai tersebut. Golongan tersebut juga akan terikat dengan sesuatu kepercayaan dan pandangan yang di ikuti oleh mereka. Maksud taklid menurut istilah *syara'* pula menggambarkan suatu kepercayaan dan amalan secara ikut-ikutan terhadap sesuatu hukum yang telah difatwakan oleh para ulama' terdahulu tanpa melakukan apa-apa kajian mengenainya. Malah lebih dari itu golongan yang bertaklid beranggapan fatwa-fatwa tersebut dianggap wajib diikuti serta dipatuhi oleh semua orang Islam.⁶

Berdasarkan definisi ini orang-orang yang bertaklid boleh diklasifikasikan sebagai golongan yang berpegang teguh kepada pendapat-pendapat ahli hukum terdahulu⁷. Kuatnya pegangan mereka itu sehinggalah melahirkan satu kepercayaan yang mendorong mereka mengamalkan pendapat-pendapat tersebut tanpa mencari hujjah⁸ yang boleh menjadi sokongan kepada pegangan mereka itu.

Daripada maksud di atas dapatlah dikatakan bahawa amalan bertaklid adalah suatu pegangan dan kepercayaan kepada hukum-hukum yang telah difatwakan oleh para ulama' terdahulu malah tidak keterlaluan pegangan terhadapnya boleh melahirkan suatu sikap bahawa fatwa-fatwa tersebut perlu dipatuhi.⁹ Lebih daripada itu, perbuatan melanggar sesuatu fatwa tersebut akan dianggap sebagai satu

kesalahan pada pandangan mereka. Sungguhpun dari satu aspek amalan bertaklid ini bertentangan dengan konsep *ijtihad* yang menekankan penelitian mendalam kepada maksud dan pengertian al-Quran dan al-Sunnah dalam membuat satu kesimpulan mengenai sesuatu hukum.¹⁰ Namun, bertaklid sebegini adalah satu kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya.

Amalan bertaklid sebegini adalah memberikan satu kemaslahatan kepada umat Islam kerana jika dilihat dari aspek kemampuan berijtihad adalah mustahil setiap orang Islam untuk berbuat demikian. Jadi, tanpa penggantungan kepada pandangan *fuqahā'* terdahulu sudah pasti banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak akan dapat diselesaikan. Melihat kepada kepentingannya kepada umat Islam maka pada umumnya amalan bertaklid adalah diharuskan kepada umat Islam yang tidak mampu berijtihad bagi menjamin kemaslahatan serta kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan sesuatu kewajipan yang ditaklifkan kepada mereka¹¹.

Sekalipun pada dasarnya adanya keharusan bertaklid kepada pandangan-pandangan *fuqahā'* terdahulu namun, terdapat dua bahagian *taklīd*¹² yang juga turut berbeza kedudukan hukumnya iaitu *taklīd* yang terpuji (*taqlīd mahmūd*) dan taklid yang dikeji (*taklīd mazmūm*). *Taklīd* terpuji adalah amalan bertaklid bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad* terhadap masalah-masalah *ijtihādiyyah*¹³

yang telah ditetapkan kedudukan hukumnya oleh para ulama'. Sementara *taklīd* yang dilarang pula terjadi dengan sebab wujudnya dua keadaan¹⁴ iaitu:

- i. Bertaklid kepada sesuatu perkara yang bertentangan dengan nas-nas yang telah diturunkan oleh Allah malah lebih dari itu ialah berpaling daripada keterangannya yang telah jelas seperti mengutamakan pandangan-pandangan nenek moyang dan para pemerintah.
- ii. *Taklīd* kepada pandangan seseorang yang tidak mempunyai kelayakan dalam menentukan hukum berhubung sesuatu masalah yang timbul. Sebagai contoh bertaklīd kepada pemerintah yang jahil tentang agama dalam masalah-masalah yang memerlukan penentuan hukum daripada para ulama' yang berkeelayakan dalam bidang tersebut. Larangan tersebut adalah didorong oleh faktor yang berkemungkinan sesuatu fatwa yang diputuskan daripada bukan orang berkeelayakan terdedah kepada kesilapan.

Berhubung dengan perkara ini para ulama' *mazhab* empat seperti Abu Hanifah, Imam Malik, al-Syāfie dan Ahmad bin Hanbal juga melarang umat Islam bertaklīd kepada mereka dalam keadaan bertaklid buta atau dalam kata lain mengikut tanpa adanya sokongan daripada dalil-dalil atau pandangan daripada para ulama'¹⁵.

Daripada perbincangan ini, jelaslah bahawa sekalipun amalan bertaklid diharuskan namun ianya masih terikat dengan syarat-syarat seperti tidak bertaklid secara membuta tuli malah adalah lebih baik jika amalan tersebut dilakukan dengan panduan di samping mengetahui hujjah-hujjah sokongan serta diberi panduan oleh para ‘ālim - ulamā’.

1.1.1 Latarbelakang Kemunculan Amalan Taklīd

Ijtihad dan *taklīd* secara tidak langsung telah memisahkan dua kelompok umat Islam iaitu golongan yang mampu melakukan *ijtihad* dalam menentukan hukum dengan satu golongan lagi yang hanya mampu mengikuti sesuatu ketetapan berhubung hukum-hukum agama. Golongan kedua ini seharusnya bertaklid malah cara demikian adalah jalan yang paling mudah untuk memahami hukum kerana kurangnya kemampuan mereka untuk melakukan *ijtihad*. Tambahan pula amalan demikian bukanlah merupakan satu tegahan keras di dalam *Syari’at* Islam malah ianya telah wujud sejak zaman permulaan Islam¹⁶.

Fenomena ini berlaku pada awal kurun ke- 4 Hijrah¹⁷ sehinggalah kejatuhan Kota Baghdad kepada kerajaan Hulagu tahun 656 Masehi. Rentetan dari keadaan itu telah memberi kesan kepada negara Islam yang telah berpecah dan membawa kepada kemunduran. Kemunduran bukan sahaja berlaku dari sudut sosio-ekonomi negara malah turut mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Para ulamā’ ketika itu tidak berani mengeluarkan pendapat mereka sendiri kerana merasakan tidak layak

berijtihad walaupun hakikatnya mereka layak berbuat demikian atau dalam kata lain wujudnya fahaman bahawa pintu *ijtihad* telah tertutup.¹⁸

Kesan yang lebih buruk daripada situasi tersebut ialah mereka berpendapat sudah menjadi kewajipan kepada umat Islam bertaklid kepada imam-imam *mazhab*. Lantaran itu wujudlah pembatasan penerimaan kaedah-kaedah hukum-hukum fiqh daripada *mazhab-mazhab* yang diikuti sahaja. Keadaan ini terus berkembang dalam pengajian dengan membataskan penggunaan kitab-kitab yang telah sedia ada dan mengikuti hukum-hukum daripada *mazhab-mazhab* tertentu. Tidak ada ulama' yang berani mengeluarkan pendapat bertentangan dengan fatwa-fatwa imam-imam mereka sekalipun mereka berkelayakan. Justeru lahirlah pengikut yang “*fanatik mazhab*” malah timbulnya usaha-usaha di kalangan para ulama' menyeru umat Islam berpegang teguh kepada *mazhab-mazhab* tertentu. Seterusnya keadaan itu telah menjadi faktor yang membekukan pemikiran kerana umat Islam hanya terikat kepada sesetengah *mazhab* yang mereka ikuti sahaja¹⁹.

Justeru, *ijtihad* hanya dilakukan oleh segolongan kecil umat Islam yang berkemampuan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai seorang *mujtahid*. Sebaliknya majoriti umat Islam pula menerima saja segala fatwa yang telah diijtihadkan dengan senang hati.²⁰ Walaupun jika dilihat dari aspek perkembangan hukum amalan ini tidak memberi sumbangan yang positif namun amalan bertaklid ini dapat menjadi satu kaedah yang boleh menyelesaikan banyak

masalah di dalam masyarakat di samping boleh mengelakkan masalah tergendala dalam mencari hukum atau jalan penyelesaian kepada sesuatu persoalan yang timbul.

1.1.2 Hukum Bertaklid dalam Masalah Fiqh (*furu'*) dan 'Aqīdah (*usūl*)

Meskipun wujud keharusan bertaklid namun persoalannya ialah sejauhmanakah keharusan tersebut dibenarkan oleh Islam. Sekalipun di asaskan kepada faktor amalan tersebut boleh membantu dan menjadi satu jalan penyelesaian masalah di dalam masyarakat, namun perlu diberi perhatian bahawa keharusan tersebut bukanlah bersifat mutlak. Ianya hanya melibatkan beberapa perkara yang telah ditetapkan oleh para ulama' kerana secara umumnya dalam persoalan agama, umat Islam terikat dengan dua jenis ketetapan hukum iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum-hukum fekah (masalah *furu'*) dan 'aqīdah (masalah *usūl*)²¹.

Dalam membahaskan keharusan bertaklid para ulama seperti al-Ghazālī, al-Syirāzī, al-Basri al-Mu'tazily dan Badran al-Duwānī telah menegaskan bahawa tidak dibenarkan bertaklid sama sekali dalam masalah yang bersangkutan dengan akidah dan keimanan. Hujjah mereka terhadap larangan tersebut adalah kerana prinsip-prinsip akidah berkait rapat dengan keyakinan dan kepercayaan dalam hati. Oleh itu setiap umat Islam mestilah mempelajarinya bagi memastikan wujudnya keyakinan yang benar-benar mantap berteraskan ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari. Jadi wajib ke atas setiap orang Islam untuk mempelajarinya²².

Al-Imam al-Syirbini dalam hal ini berkata, “*Sesungguhnya orang ‘awam tidak dibenarkan bertaklid dalam masalah Usūl kerana mereka itu boleh mempelajari dan menyelidiki daripada dalil-dalil yang bersifat Ijmāli*”²³.

Justeru itu, perkara-perkara yang termasuk dalam larangan tersebut merangkumi masalah-masalah berkaitan dengan mengenal Allah, sifat-sifatNya, mengenal para Rasul s.a.w. dan lain-lain yang termasuk dalam kategori ilmu-ilmu akidah.²⁴ Sungguhpun demikian sebahagian daripada ulama’ Syāfie dan Ibn. Hasan al-‘Anbari menyatakan bahawa orang-orang Islam juga dibenarkan bertaklid dalam masalah aqīdah²⁵, namun pendapat ini telah ditolak oleh al-Ghazzālī dan al-Syirāzī²⁶ yang berpendapat pandangan ini jelas bercanggah dengan maksud ayat²⁷:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾

“ (Tidak ada sebarang bukti bagi mereka) bahkan mereka (hanyalah) berkata: “*Sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan ugama, dan sesungguhnya kami beroleh pertunjuk menurut jejak mereka sahaja.*”²⁸

Ayat ini dengan jelas mencela amalan ikut-ikutan membuta tuli (*taklid buta*) terhadap ajaran-ajaran yang dibawa dan diamalkan oleh golongan terdahulu. Celaan itu berdasarkan kepada perbuatan sedemikian yang tidak bersandarkan kepada akal mahupun dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu perbuatan seumpamanya juga turut dianggap satu larangan daripada Islam.

Rasionalnya Islam melarang perbuatan tersebut kerana akan menyumbang kepada timbulnya sifat malas dan membuntukan fikiran untuk mencari kebenaran apatah lagi untuk melakukan pengkajian dan penelitian kepada sesuatu perkara yang diikuti bagi membuktikan dan memastikan kebenarannya terutama dalam perkara-perkara keimanan²⁹.

Meskipun demikian para ulama telah bersepakat malah tidak timbul banyak perselisihan di kalangan mereka mengenai keharusan bertaklid dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip hukum *syara'*. Kebenaran ini diberikan kepada “ *orang-orang awam* ” mengenai hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan ibadah, muamalat dan selain kedua-duanya yang tidak melibatkan prinsip-prinsip aqidah dan keimanan³⁰.

Bagi menjelaskan keadaan ini para ulama' seperti Imam Syāfie³¹, Ibn. Qudāmah³², al-'Anbari³³, al-Syirāzi³⁴ dan al-Āmidī³⁵ telah membahagikan hukum *syara'* kepada dua keadaan. Dalam keadaan pertama *taklīd* tetap tidak dibenarkan khususnya dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menjadi satu kewajiban ke atas setiap individu untuk mengetahui kedudukan hukum-hukum tersebut seperti kewajiban sembahyang lima waktu, kewajiban berzakat, berpuasa, hukum pengharaman zina, pengharaman arak dan seumpamanya yang dikategorikan sebagai hukum-hukum *taklīfī*.

Tegahan bertaklid dalam perkara-perkara berkenaan adalah kerana setiap individu yang mengaku dirinya muslim wajib mengetahui kedudukan dan status hukum tersebut untuk memudahkan mereka mematuhi segala prinsip yang terdapat di dalamnya. Namun demikian taklid dibolehkan terhadap aspek - aspek lain yang sukar diketahui apatah lagi yang memerlukan kajian dan penelitian secara mendalam dengan berpandukan al-Quran dan al-Sunnah seperti perkara-perkara cabang dalam ibadah, muamalat, munakahat dan lain-lain yang termasuk di dalam hukum-hukum Syariah³⁶.

Kebenaran ini berdasarkan alasan bahawa kebanyakan orang awam tidak mampu untuk mengkaji, memahami serta meneliti secara mendalam tentang maksud ayat al-Quran, hadith, ijma dan lain-lain sumber hukum Islam. Apatah lagi lazimnya kajiannya mengambil masa yang lama malah akan mendatangkan kesulitan kepada masyarakat umum sekiranya disyaratkan demikian untuk mendapat kepastian bagi sesuatu hukum dalam ibadah dan lain-lain³⁷.

Sehubungan dengan itu *taklīd* kepada pendapat-pendapat *mujtahid* terdahulu dibenarkan dalam perkara-perkara tersebut. Keharusan ini adalah datangnya daripada Allah s.w.t. melalui firmanNya yang berbunyi ³⁸ :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

“ Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat) ; maka bertanyalah kamu kepada ahl al-Dzikr jika kamu tidak mengetahui ”.

Dalam melihat golongan manakah yang boleh diikuti al-Imam Fakhrurazi dan al-Imam al-Tabāri dalam kitab tafsiran mereka ke atas ayat tersebut menyatakan bahawa *ahl al-Dzikr* yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah para *mujtahid* yang *faqih* tentang al-Quran dan al-Sunnah kerana mereka ini patuh kepada segala perintah dan prinsip-prinsip daripada kedua-duanya. Oleh itu orang-orang awam hendaklah merujuk kepada fatwa-fatwa terdahulu yang telah dikeluarkan oleh mereka dan diharuskan juga seseorang *mujtahid* mengambil fatwa-fatwa daripada *mujtahid* lain³⁹.

Jadi, dapat disimpulkan bahawa keharusan bertaklid hanya dibenarkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara (*furū'*) dalam ibadah seperti cara bersembahyang, kaedah pengeluaran zakat dan lain-lain perkara cabang dalam ibadah sahaja. Namun keharusan ini tidak termasuk dalam menentukan status hukum beribadah itu sendiri seperti kewajipan bersembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji dan sebagainya kerana setiap orang Islam wajib mengetahui

status hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh amalan membayar zakat fitrah dengan nilai matawang adalah bertaklid kepada pandangan mazhab Hanafi,⁴⁰ manakala membayar zakat dengan hasil tanaman adalah bertaklid kepada pandangan jumhur daripada mazhab Maliki, Syāfie dan Hanbali⁴¹.

Daripada perbincangan lalu, jelas menunjukkan bahawa amalan *bertaklid* diharuskan kepada umat Islam dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum-hukum syara'. Sungguhpun begitu, tidak semua umat Islam dibenarkan berbuat demikian. Justeru, dalam membincangkan persoalan *taklid* ini dua aspek utama yang perlu dijelaskan lantaran kedua-duanya mempunyai kaitan yang sangat rapat. *Muqallid* dan *muqallad* adalah dua unsur yang berkait secara langsung dengan persoalan ini bahkan sah atau tidaknya amalan bertaklid juga turut berkait rapat dengan kedua-dua unsur tersebut.

Muqallad adalah golongan yang menjadi ikutan manakala *muqallid* pula ialah umat Islam yang menjadi pengikut kepada sesuatu prinsip hukum yang telah diputuskan oleh *muqallad* tadi. Dalam membincangkan kedua-dua aspek ini, para ulama' mempunyai persepsi serta pandangan tersendiri dalam menentukan kedua-dua kategori tersebut. Al-Āmidī contohnya, menegaskan bahawa hukum bertaklid adalah harus malah boleh bertukar menjadi wajib bagi mereka yang tidak mencapai taraf sebagai *mujtahid*⁴².

Kenyataan ini dikuatkan dengan ayat di atas dan juga dipersetujui oleh ulama'-ulama' lain yang turut menyatakan *taklid* hanya dibolehkan ke atas orang-orang awam⁴³. Oleh itu golongan ini diharuskan mengikut orang-orang yang lebih 'alim dan beramal dengan pendapat-pendapat mereka'⁴⁴.

Persoalannya di sini ialah sejauhmanakah konsep "*orang awam*" ini boleh digunakan. Adakah ianya hanya merangkumi masyarakat desa atau orang-orang Islam yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam ilmu-ilmu agama sahaja atau lebih daripada itu ?

Dalam menjelaskan konsep ini ulama' *Usūl Fiqh* telah mengkategorikan "*orang awam*" sebagai selain daripada ulama' *mujtahid* iaitu mereka yang memiliki syarat-syarat sempurna untuk berijtihad. Berhubung dengan syarat-syarat untuk melayakkan seseorang berijtihad para ulama usul seperti al-Ghazzālī, al-Syātibī, al-Baidhāwī dan al-Āmidī mempunyai pandangan yang berbeza tentang syarat-syarat tersebut. Ulama-ulama' tersebut masing-masing telah meletakkan dua syarat untuk mencapai taraf mujtahid.

Al-Ghazzālī⁴⁵ mensyaratkan seseorang mujtahid itu mestilah berkemampuan menguasai sumber-sumber hukum dalam Islam seperti al-Quran, al-Hadith, Ijma' dan lain-lain seterusnya mampu mengeluarkan hukum dengan menggunakan sumber-

sumber tersebut mengikut autoriti kedudukannya. Selain itu beliau juga meletakkan syarat 'adil sebagai tambahan kepada syarat pertama. Syarat 'adil ini penting kerana menurut beliau fatwa seseorang *mujtahid* wajib diikuti sekiranya ianya mempunyai sifat sedemikian. Jika syarat tersebut tidak ada, maka tidak menjadi suatu kewajipan ke atas orang awam untuk mengikut fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Sungguhpun demikian, seseorang *mujtahid* boleh berijtihad untuk dirinya sekalipun sifat tersebut tidak wujud dalam dirinya. Jadi, syarat tersebut hanya perlu sebagai syarat penerimaan orang lain terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang *mujtahid*.

Al-Syātibi⁴⁶ pula menetapkan seseorang *mujtahid* itu mestilah memahami tujuan-tujuan pensyari'atan hukum dengan sempurna serta berkebolehan menetapkan dan mengeluarkan sesuatu hukum berdasarkan kefahamannya yang mendalam terhadap tujuan-tujuan sesuatu hukum itu disyari'atkan. Kefahaman terhadap perkara ini sangat penting agar hukum-hukum yang diijtihadkan oleh seseorang *mujtahid* akan menepati kemaslahatan umum.

Sementara al-Baidhāwī dan al-Āmidī juga meletakkan dua syarat yang melayakkan seseorang itu bergelar *mujtahid*. Syarat pertama yang ditetapkan ialah seseorang itu mestilah seorang mukmin yang *mukallaḥ*⁴⁷. Daripada pandangan tersebut dapat difahami bahawa seseorang orientalis yang mahir dalam semua ilmu-ilmu Islam tidak layak melakukan ijtihad kerana tidak memenuhi syarat ini.

Manakala syarat kedua pula yang ditetapkan oleh kedua-dua ulama' ini ialah seseorang itu hendaklah 'ālim dengan sumber-sumber hukum dan bahagian-bahagiannya seperti hukum-hukum taklīfī dan wadhēī' serta kaedah-kaedah menetapkan sesuatu hukum⁴⁸.

Dengan wujud syarat-syarat yang berbeza-beza ini Dr. Wahbah al-Zuhailī⁴⁹ telah membuat satu rumusan berdasarkan pandangan-pandangan para ulama' dengan menyatakan bahawa seseorang mujtahid itu mestilah mempunyai syarat-syarat berikut iaitu:

- i. Mampu mengetahui maksud⁵⁰ ayat-ayat al-Quran dengan sempurna samada dari aspek bahasa dan istilah *syara'*⁵¹. Sungguhpun demikian tidak disyaratkan seseorang itu menghafal ayat-ayat al-Quran malah yang paling penting ialah boleh melakukan rujukan yang tepat kepada sesuatu ayat ketika memerlukan beliau berbuat demikian. Sungguhpun demikian secara umumnya para ulama' juga tidak menetapkan jumlah ayat al-Quran yang wajib diketahui dan dihafal oleh seseorang mujtahid melainkan al-Ghazzālī, al-Rāzī dan Ibn 'Arābī sahaja yang mensyaratkan seseorang mujtahid mestilah mengetahui maksud sekurang-kurangnya lima ratus ayat⁵².
- ii. Berkebolehan menguasai hadith-hadith hukum. Seperti juga syarat penguasaan terhadap al-Quran seseorang mujtahid tidak diwajibkan

menghafal semua hadith-hadith malah memadai mengetahuinya serta mampu melakukan rujukan kepadanya dalam mengeluarkan sesuatu hukum syara'. Demikian juga para ulama' tidak mensyaratkan jumlah-jumlah hadith-hadith hukum yang perlu diketahui namun Ibn. 'Arābī menetapkan sekurang-kurangnya seseorang itu mestilah menguasai sejumlah tiga ribu hadith yang mempunyai kaitan dengan hukum-hukum *syara'*. Berhubung dengan persoalan ini Imam Hanbali juga menetapkan seseorang itu mestilah menguasai sekurang-kurangnya seribu dua ratus hadith⁵³.

Pandangan ini turut disokong oleh Imam al-Syawkānī⁵⁴, beliau menambah bahawa sudah menjadi satu keperluan setiap mujtahid seharusnya mengetahui himpunan-himpunan hadith yang dikumpulkan oleh para ulama' yang dihimpunkan dalam Sunan Sittah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, al-Tirmidzi, al-Nasā'i dan Ibn Mājah serta himpunan hadith daripada para periwayat lain. Selain daripada mampu menguasai hadith-hadith, seseorang mujtahid juga perlu mengetahui cara periwayatan sesebuah hadith sehinggalah hadith-hadith sampai kepada kita. Unsur-unsur ini perlu dikuasai dan diketahui dengan jelas untuk memastikan kedudukan sesebuah hadith yang diterima sebagai sumber hukum⁵⁵.

- iii. Penguasaan ilmu *nāsikh* dan *mansūkh* bagi al-Quran dan Hadith. Penguasaan ilmu ini adalah berperanan sebagai panduan melakukan *ijtihad* kerana ianya

dapat mengelakkan seseorang mujtahid berpegang kepada sesuatu nas yang telah dimansuhkan hukumnya⁵⁶. Tambahan kepada syarat tersebut seseorang mujtahid disyaratkan perlu mengetahui masalah-masalah berhubung dengan ijma' dan kedudukannya seperti cara-cara melakukan ijma', syarat-syaratnya serta perkara-perkara lain yang mempunyai hubungkait dengannya. Ini penting bagi mengelakkan fatwa-fatwa yang diputuskan oleh seseorang *mujtahid* tidak bertentangan dengan ijma'⁵⁷.

- iv. Mahir terhadap selok-belok Qiyas juga turut diambil kira kerana Qiyas merupakan kaedah untuk melakukan ijtihad. Tambahan pula kebanyakan hukum-hukum yang bersifat terperinci dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat di dalam nas secara jelas adalah ditentukan kedudukan hukumnya melalui kaedah tersebut⁵⁸.
- v. Melihat kepada sumber-sumber hukum yang paling utama dalam Islam seperti al-Quran dan al-Sunnah berteraskan bahasa Arab maka kemahiran dalam menguasai bahasa tersebut turut diletakkan sebagai salah satu syarat seorang *mujtahid*. Penguasaan bahasa tersebut adalah merangkumi aspek ilmu tatabahasanya seperti ilmu Nahu dan Saraf, gaya bahasanya seperti Ilmu Badi' dan ilmu-ilmu lain yang membincangkan aspek-aspek ketinggian bahasa Arab yang boleh membantu para mujtahid memahami nas-nas khususnya ayat-ayat al-Quran yang wujud dalam berbagai bentuk gaya

bahasanya. Oleh itu adalah mustahil untuk berijtihad tanpa penguasaan bahasa tersebut lantaran keperluannya untuk memahami nas-nas syara'⁵⁹.

Sungguhpun demikian tahap penguasaan tersebut bukanlah disyaratkan sehingga mencapai tahap *faqih* dalam bahasa Arab seperti Sibawaih malah yang dikehendaki adalah berkemampuan untuk memahami dan membezakan bentuk-bentuk perintah dalam al-Quran dan Hadith yang datang dalam berbagai bentuk seperti nas yang bersifat *mutlak*, *muqayyad*, umum, khusus dan seumpamanya⁶⁰. Melihat kepada kepentingannya terdapat ulama' seperti al-Syahrastani meletakkannya syarat pertama kerana berpendapat bahasa Arab adalah alat yang paling utama untuk mengetahui letak duduknya kehendak maksud sesuatu nas syara'⁶¹.

- vi. Berpengetahuan yang luas dalam ilmu *Usūl Fiqh* dan mengetahui matlamat pensyari'atan hukum juga diambil kira dalam menentukan taraf seseorang *mujtahid*. Kedua-dua ilmu ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri malah kedua-duanya dianggap sebagai asas kepada pembinaan sesuatu ijtihad⁶². Dengan ilmu *Usūl Fiqh* seseorang mujtahid dapat mengetahui bentuk-bentuk hukum daripada sesuatu dalil seperti suruhan, larangan, hukum-hukum yang berbentuk umum, khusus dan sebagainya⁶³.

Memahami matlamat-matlamat pensyari'atan hukum turut diberikan penekanan lantaran seseorang *mujtahid* sewajarnya menetapkan hukum selari dengan matlamat umum hukum *syara'*. Jika aspek ini tidak ada pada seseorang *mujtahid* berkemungkinan akan berlakunya hukum-hukum yang diputuskan menyalahi kemaslahatan umum dan matlamatnya yang sebenar⁶⁴.

Daripada syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahawa untuk mencapai tahap sebagai *mujtahid* perlulah bagi seseorang itu menguasai seluruh ilmu-ilmu Islam merangkumi sumber-sumber hukum *syara'* yang utama seperti al-Quran dan al-Sunnah di samping penguasaan mereka terhadap sumber-sumber hukum yang kedua seperti Ijma' dan Qiyas. Selain itu penguasaan ilmu-ilmu yang bersifat membantu memahami dalil-dalil tersebut seperti ilmu *nasikh mansukh*, ilmu *hadith*, bahasa Arab serta penguasaan ilmu *Usūl Fiqh* sebenarnya menjadi sokongan kerana boleh membantu para *mujtahid* menetapkan sesuatu hukum bertepatan dengan kehendak syariat itu sendiri. Justeru itu, sekiranya syarat-syarat tersebut tidak ada pada seseorang sekalipun ianya 'ālim⁶⁵ maka mereka adalah tergolong dalam kategori orang-orang awam yang diharuskan bertaklid kepada pandangan para *mujtahid*.

Sekiranya seseorang Islam mempunyai syarat-syarat tersebut maka layaklah baginya untuk mengeluarkan hukum berdasarkan *ijtihad* mereka sendiri. Sehubungan dengan itu mereka tidak dibenarkan bertaklid kepada *mujtahid* lain samada yang

setaraf atau yang lebih tinggi tarafnya daripada mereka sekalipun dalam keadaan wujudnya kebimbangan akan hilangnya peristiwa yang menuntut penetapan hukum segera⁶⁶. Walaupun begitu terdapat ulama' yang mengharuskan *taklid mujtahid* kepada mujtahid lain sekiranya sesuatu masalah memerlukan penetapan hukum yang segera. Pendapat ini dikemukakan sebahagian ulama' mazhab Syafie seperti Ibn. Nasir, Ibn. Suraij dan lain-lain⁶⁷.

Selain itu keharusan tersebut juga hanya diharuskan dalam kes-kes yang memerlukan penetapan hukum segera kerana ditakuti lenyapnya masalah tersebut jika tidak ditentukan hukum dengan segera. Pandangan ini adalah lebih praktikal kerana untuk mencari dan menentukan hukum bagi sesuatu masalah lazimnya mengambil masa⁶⁸ kerana perlukan pengkajian, penelitian secara terperinci kepada al-Quran dan al-Sunnah.

Melihat kepada perbincangan di atas jelaslah bahawa keharusan bertaklid hanya diharuskan kepada umat Islam yang dikateorikan sebagai orang awam namun terdapat pandangan yang mengharuskan seseorang *mujtahid* bertaklid kepada *mujtahid* lain melihat kepada kemaslahatan seperti dalam kes yang memerlukan penjelasan hukum yang segera. Oleh itu jelaslah bahawa orang-orang awam yang dimaksudkan adalah yang tidak mempunyai syarat-syarat seseorang *mujtahid*. Dari itu keharusan ini turut merangkumi alim ulama yang pakar dalam ilmu-ilmu agama kerana sekalipun mereka mampu untuk menilai sesuatu hukum yang telah ditetapkan

oleh para ulama' *mujtahid* tetapi taraf mereka sebenarnya tidak sama dengan golongan tersebut.

1.2 Hukum Bertaklid Mazhab-mazhab Fiqh dan Berpindah Mazhab

Daripada perbincangan lalu telah diketahui bahawa *taklid* dibenarkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum syara' (persoalan *fiqh*). Keharusan amalan tersebut dibenarkan dalam keadaan bertaklid kepada para *mujtahid*. Namun persoalannya bagaimanakah kedudukannya jika seseorang Islam hanya bertaklid kepada ulama'-ulama' *mazhab* tertentu sahaja seperti bertaklid kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syāfie dan Hanbali dalam semua keadaan? Seterusnya bagaimanakah pula kedudukan hukumnya apabila seseorang bertaklid dengan cara berpindah-pindah mazhab⁶⁹ ?

Berhubung dengan persoalan pertama iaitu bertaklid kepada *mazhab-mazhab* tertentu, kedudukannya boleh ditentukan dengan melihat kepada keadaan status seseorang muslim. Sekiranya statusnya adalah *mujtahid*, maka mereka pada asanya adalah dilarang bertaklid kepada mana-mana mazhab kerana mereka wajib mengetahui segala hukum dari sumbernya yang asli dengan cara pengkajian, penelitian dan *ijtihad*. Manakala orang 'alim pula wajib mengikut ulama' *mujtahid* dengan memohon fatwa daripada ulama' mujtahidin ataupun dengan cara merujuk kitab-kitab *muktabar* dalam sesuatu *mazhab* dengan mengambil pendapat yang secara *tarjih*. Sungguhpun demikian golongan ini juga termasuk dalam kategori

orang awam dan mereka hendaklah mengikut salah satu *mazhab* yang dipilih dari *mazhab-mazhab* yang masyhur dan kekal pemindahannya kepada kita sehingga ke hari ini⁷⁰.

Sekalipun wujudnya keharusan ke atas orang-orang awam bertaklid kepada *mazhab-mazhab* tertentu para ulama' tidak sependapat dalam masalah kewajipan golongan tersebut untuk terikat dengan sesuatu *mazhab*. Pandangan golongan pertama⁷¹ menyatakan seseorang Islam terikat dengan sesuatu *mazhab* yang diikutinya. Jadi sekiranya mereka telah berpegang dengan sesuatu *mazhab* maka tidak harus bagi mereka bertaklid dengan pandangan *mazhab* lain.

Sementara pandangan golongan kedua⁷² pula tidak mewajibkan bertaklid kepada *mazhab* tertentu dalam semua permasalahan malah harus bertaklid kepada mana-mana *mujtahid* sekalipun seseorang itu bermazhab Hanafi, Maliki, Syafie mahupun Hanbali. Mereka berpandangan demikian kerana tidak terdapat satu ketentuan atau perintah daripada Allah yang menunjukkan ianya wajib apatah lagi amalan sedemikian juga tidak pernah wujud mahupun berlaku pada zaman sahabat, *tābi'īn* dan juga *tābi' al- tābi'īn*⁷³.

Selain itu secara logiknya seseorang pengikut *mazhab* tidak seharusnya terus-menerus terikat kepada *mazhab* yang diikutinya sahaja disebabkan tiada satu ketetapan dalam syariat Islam yang memerintahkan umatnya berbuat demikian,

malah amalan sedemikian sebenarnya boleh menyebabkan wujudnya kesukaran dan kesempitan sedangkan lahirnya *mazhab-mazhab* tersebut sebenarnya adalah satu kelebihan dan rahmat kepada umat Islam⁷⁴.

Namun satu perkara yang tidak dapat dinafikan ialah Allah mewajibkan umat Islam mengikut para ulama' tanpa mengkhususkan hanya ulama' tertentu sahaja.⁷⁵ Apa yang berlaku pada orang-orang Islam pada abad pertama dan kedua Hijrah hanyalah melakukan *taklid* mutlak tanpa mengikat diri mereka kepada salah satu *mazhab fiqh* tertentu malah mereka mengikut sahaja pandangan-pandangan para *mujtahid*. Malah pada amalannya mereka juga meminta dan mengikut fatwa daripada semua *mujtahid* tanpa melihat latarbelakang mazhabnya. Jika dilihat daripada satu sudut sebenarnya cara begini adalah satu kaedah yang mudah bagi menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan⁷⁶. Oleh itu tidak timbul masalah bagi mereka untuk berpindah-pindah *mazhab*.

Imam Abu Syamah juga menegaskan bahawa para fuqaha' tidak seharusnya terlalu fanatik kepada sesuatu *mazhab* dan dilarang bersifat anti kepada *mazhab* lain⁷⁷. Pendapat ini juga selari dengan pendapat yang dikemukakan oleh anak murid kepada Imam Syāfie iaitu al-Muzani yang menjelaskan bahawa Imam Syāfie sendiri tidak pernah menetapkan supaya orang ramai wajib bertaklid kepadanya namun *taklid* sedemikian hanya boleh dilakukan ke atas Rasulullah s.a.w. sahaja⁷⁸.

Al-Muzani juga turut menguatkan pandangannya dengan menyatakan bahawa Imam Syāfi'e sendiri selalu menganjurkan orang-orang Islam bertaklid kepada Nabi malah beliau sendiri meminta murid-muridnya supaya tidak mengikut ucapan dan tindakannya dalam perkara-perkara yang mereka tidak begitu memahaminya⁷⁹.

Sungguhpun demikian berpindah-pindah *mazhab* hanya diharuskan sekiranya bertujuan untuk sesuatu kepentingan agama tetapi perbuatan tersebut akan dicela sekiranya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan peribadi atau urusan keduniaan⁸⁰. Pendapat ini juga turut diakui oleh Ibn. Hajar yang mengharuskan berpindah kepada *mazhab-mazhab* lain samada berpindah untuk selama-lamanya ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan berbuat demikian selagi tidak berlaku Talfiq⁸¹ dalam amalan tersebut⁸².

Dalam menentukan kedudukan berpindah-pindah mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal membezakan di antara “ *ittibā'* ” dan “ *taklid* ” supaya jelas maksud berpindah-pindah yang dibenarkan oleh para ulama'. Wajib hukumnya *ittibā'* kepada Rasul s.a.w. dan para sahabat baginda ke atas semua orang Islam sedangkan kedudukan seperti ini tidak berlaku pada *taklid*. Alasannya ialah kedudukan para sahabat adalah orang-orang yang paling bertakwa dan paling utama untuk diikuti sedangkan *tābi'īn* dan orang-orang sesudahnya boleh diikuti mahupun sebaliknya. Perbezaan ini boleh membezakan kedudukan hukum mengikut golongan terdahulu kerana *muttabi'* adalah pengikut yang mengetahui Imamnya manakala *muqallid*

adalah pengikut yang tidak mengetahui sumber-sumber hukum secara sepenuhnya yang dipegang oleh imamnya⁸³.

Pendapat ini turut dipersetujui oleh Imam Sya'rani dengan menyandarkan alasan bahawa *fuqahā'* besar dahulu tidak pernah menegah tindakan sebahagian orang Islam yang berpindah *mazhab*. Meskipun demikian mereka mestilah menjaga keberadaannya di dalam *mazhab* yang baru diikuti⁸⁴. Oleh yang demikian umat Islam dibolehkan meminta fatwa daripada *fuqahā'* lain dalam mencari kebenaran sesuatu hukum. Rasionalnya mereka dibolehkan berbuat demikian kerana untuk mencari fatwa yang lebih baik dengan keyakinan setiap *mujtahid* pastinya menetapkan sesuatu hukum berpandukan dasar-dasar hukum yang sah.

Pendapat yang lebih tegas berhubung persoalan ini dinyatakan oleh Ibn. Abdul Bar yang menegaskan bahawa tiada satu hadith pun samada hadith Sahih mahupun Dha'if yang menunjukkan wujudnya suruhan atau larangan kepada para sahabat oleh Nabi s.a.w. supaya mengikuti sesuatu mazhab apatah lagi untuk berpindah-pindah *mazhab*⁸⁵. Apa yang pasti konsep mengikuti sesuatu *mazhab* dan berpindah-pindah *mazhab* adalah suatu perkara yang tidak ada nas-nas yang jelas menerangkan kedudukan hukumnya. Namun demikian sekiranya seseorang telah mengikuti sesuatu *mazhab* maka konsep *tasāmuh* (toleran) terhadap *mazhab-mazhab* lain adalah sikap yang sentiasa wujud dalam *madrasah-madrasah fiqh*

berlandaskan bahawa setiap *fuqahā'* atau Imam Mujtahid sentiasa berada di atas jalan yang benar⁸⁶.

Jika melihat kepada amalan berpindah-pindah *mazhab* ini, Imam Syafie sendiri pernah berbuat demikian kerana ketika berada di Iraq beliau sendiri dan Imam Syaibani adalah pengikut mazhab Hanafi namun ketika berpindah ke Madinah ia mengikut *mazhab* Maliki kerana terpengaruh dengan mazhab tersebut dan mempelajari *al-Muwwatta'* daripada Imam Malik dan ia terus terikat sebagai murid dan pengikut Imam Malik sehingga Imam Malik wafat di Mesir⁸⁷.

Justeru itu pandangan yang paling *rājih* (terbaik) di kalangan para ulama' ialah tidak timbul satu tuntutan untuk berpegang dengan sesuatu *mazhab* tertentu sahaja dan harus hukumnya menerima pandangan di luar *mazhab* yang diikuti untuk kebaikan umat Islam. Sehubungan dengan itu sikap *fanatik* kepada sesuatu *mazhab* sahaja boleh menimbulkan kesulitan dalam menentukan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara baru seperti masalah bank, insuran dan lain-lain. Oleh itu fatwa atau pandangan daripada *mazhab-mazhab* fiqh yang lain seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali boleh dijadikan rujukan dalam menentukan dasar-dasar hukum tersebut sebagai satu kaedah penyelesaiannya⁸⁸.

Berdasarkan huraian yang lalu dapatlah diambil kesimpulan bahawa amalan bertaklid adalah salah satu bentuk penyelesaian atau kemudahan kepada umat Islam

sekalipun ianya tidak pernah timbul pada zaman Nabi s.a.w. dan para sahabat. Namun demikian ianya adalah amalan yang diharuskan kerana untuk menentukan hukum sendiri adalah satu perkara yang mustahil bagi setiap orang Islam bahkan penentuan hukum hanya boleh dilakukan oleh *mujtahid*.

Justeru dengan bertaklid kepada pandangan para *mujathid* atau *mazhab-mazhab* diharuskan dalam perkara-perkara berkaitan hukum *syara'* sahaja kerana akidah atau keimanan melibatkan keyakinan dan kepercayaan yang kuat dalam hati. Walaupun begitu ini tidak bermakna seseorang yang menjadi pengikut kepada sesuatu *mazhab* tidak dibolehkan mengikut atau berpindah kepada *mazhab* lain dalam mencari fatwa atau mencari kebenaran ataupun kemudahan yang tidak bersifat kepentingan diri dan urusan keduniaan semata-mata.

Oleh yang demikian tidak timbul persoalan untuk mengatakan salah pada fatwa-fatwa daripada *mazhab* yang tidak menjadi pegangannya kerana setiap fatwa yang dikeluarkan oleh para mujtahid pastinya tertegak di atas jalan atau dasar-dasar hukum yang sahih. Jadi keharusan bertaklid bukan hanya diharuskan kepada *mazhab-mazhab* tertentu malah boleh berpindah-pindah *mazhab* sekiranya bertujuan untuk mendapat kebaikan dan kemudahan dalam urusan keagamaan.

Keadaan sebegini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang memberi *rukhsah* kepada umatnya dalam sesuatu perkara agama dengan mencari jalan

penyelesaian yang terbaik tetapi masih di atas landasan yang ditetapkan oleh Islam. Sehubungan dengan itu dalam persoalan bertaklid kepada sesuatu *mazhab* kelonggaran ini boleh digunakan tetapi mestilah menjaga adab-adab yang telah ditetapkan oleh para ulama' seperti bertaklid yang tidak membawa kepada berlakunya *talfiq* atau dalam kata lain mencampurkan pandangan-pandangan daripada mazhab-mazhab yang berbeza dalam satu ibadah⁸⁹. Selain itu amalan tersebut mestilah dilakukan dengan ikhlas bertujuan untuk memastikan sesuatu amalan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna dan bukannya dengan niat untuk mencari jalan mudah berdasarkan pandangan daripada ulama'-ulama' yang berlainan⁹⁰.

1.3 Kesimpulan

Secara umumnya dapat disimpulkan amalan bertaklid bukanlah suatu perkara yang ditegah secara mutlak di dalam Islam. Keharusan diberikan kepada umat Islam yang tidak mampu melakukan *ijtihad* atau dalam kata lain adalah mereka yang termasuk dalam kategori orang-orang awam. Sungguhpun demikian keharusan hanyalah di dalam perkara-perkara yang bersifat masalah-masalah *furu'* bukannya aqidah. Berhubung dengan amalan bertaklid tersebut pandangan majoriti daripada ulama' *usūl* menyatakan umat Islam sekalipun diharuskan bertaklid, bukan bermakna ia wajib bertaklid kepada satu-satu *mazhab* atau terikat dengan *mazhab* tersebut. Pandangan daripada *mazhab-mazhab* lain boleh diikuti tetapi dalam keadaan menjaga adab dan kesopanan. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa

amalan bertaklid kepada para ulama' sebenarnya memberi ruang yang cukup luas kepada umat Islam untuk memilih mana-mana pandangan yang boleh membantu mereka melaksanakan sesuatu ketetapan *syara'* dengan lebih sempurna.

Oleh itu penerusan budaya ini sebenarnya tidak melanggar batasan *syara'* malah ianya boleh memberi kebaikan kepada umat Islam khususnya dalam menjadi panduan beribadah. Namun demikian *taklid* secara membabi buta dan sifat terlalu *fanatik* kepada satu-satu *mazhab* adalah merugikan umat Islam kerana ianya bertentangan dengan kehendak Islam yang menitik beratkan kepentingan umat seluruhnya. Kebaikan daripada mana-mana *mazhab* perlu diambil oleh semua umat Islam lantaran sifat agama ini pada umunya sejagat.

NOTA HUJUNG

¹ Al-Syātibi, 1992, **al – I’tisām**, Kaherah, Dar Ibn ‘Affan, Jil. 1, hlm. 337 – 345. Lihat juga al-Syirāzi, 1985, **al-Luma’ fi Usūl al-Fiqh**, Beirut, Lubnan, Cet.1, hlm.126

² Al-Sayyid ‘Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, t.t., **Majmu’ah Sab’ah Kutub Mufidah**, Kaherah, Matba’ah Mustafa al – Babi al – Halabi wa Auladihi, hlm. 52

³ Maksudnya dari sudut bahasa ialah keringanan dan kelonggaran. Dari sudut pandangan ulama’ *Usul Fiqh* pula ialah memberi maksud kelonggaran dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Kelonggaran tersebut adalah diasaskan kepada keupayaan hamba-hambanya dengan meraikan kemaslahatan dan keperluan hambanya. Sungguhpun demikian sebab atau tujuan asal sesuatu hukum tersebut masih dikekalkan. Ini memberi maksud bahawa rukhsah adalah keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam khususnya berhubung sesuatu perintah yang tidak mampu untuk dilaksanakan tetapi masih terpelihara tujuan dan sebab sesuatu perintah tersebut. Contohnya keharusan memakan bangkai ketika darurat sebagai rukhsah yang bertujuan mengelakkan daripada mati. Pun begitu keharusan memakan tersebut hanyalah sekadar boleh memberi tenaga bukannya mengenyangkan. Ini kerana hukum asal memakan bangkai adalah haram. Jadi, rukhsah yang diberikan di sini adalah sebagai menjaga nyawa. Ibn. Amir al - Hajj, t.t, **al -Taqrir wa al – Tabbir al – Imam al –Kamal Ibn Humam**, Bulaq ; Matba’ah al-Amiriyyah, Jil. 2, hlm. 143. Lihat juga Ibn. Badran al-Dimasq, 1920, **al – Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal**, Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, hlm. 81. Lihat juga Syeikh Abd. Kadir, t.t., **Raudhah al-Nādhir Wajinnatu al-Manādhir** (dalam kitab Syarh Nazhatu al Khathir al ‘Athir li Ibn. Qudāmah), Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Jil.1, hlm. 301. Lihat juga al - Amidi, 1985, **al - Ihkām fi Usūl al Ahkām**, Beirut, Dar Kitab al ‘Ilmiyah, Juz.1, hlm. 68. Lihat juga al-Ghazzali, 1970, **al - Mustasfha min ilm al-Usul**, Beirut, Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, Jil.1, hlm. 63

⁴ Ibid.

⁵ ‘Abd. Karim Zaydan, 1973, **al – Wajiz fi Usūl al- Fiqh**, Baghdad : Matba’ah Salman al-A’zami, hlm. 410. Lihat juga Syeikh ‘Abd. Kadir op.cit, Juz. 2, hlm. 449. Lihat juga Al - Amidi, op.cit, Juz. 4, hlm. 298

⁶ Muhammad al - Khudari, 1965, **Tārikh al - Tasyri’e al- Islami**, Kaherah, Edisi ke-7, hlm. 324. Lihat juga Mahmood Zuhdi Abdul Majid, 1998, **Sejarah Pembinaan Hukum Islam**, Kuala Lumpur, Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, hlm. 213

⁷ Al - Amidi, op.cit. hlm. 297

⁸ Ibn. Amir al - Hajj, op.cit, Jil. 3, hlm. 340, Cet. ke -2. Lihat juga Al - Ghazzali, op.cit. Jil. 2, hlm. 187 dan Ibn al - Subki, t.t., **Jam’al – Jawāmi’**, Kaherah : Matba’ah al-Halabi, Jil. 2, hlm. 393

⁹ Al-Syātibi, t.t., **al-Muāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah**, Kaherah, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, hlm. 200

¹⁰ Sayyid Muhammad Musa Tawana, 1972, **al-Ijtihād**, Kaherah, hlm. 97-107

¹¹ Mahmood Zuhdi Abdul Majid, op. cit, hlm. 213

¹² Ibn. Qayyim, 1968, **I'lam al-Muwaqī'in**, Kaherah, Jil. 2, hlm. 168. Lihat juga Ahmad al-Husayni, 1326H, **Tuhfat al-Ray' al-Sadid li-dhiya-al-taqlid- wa-al-Ijtihād**, Mesir, Matba'ah Kardistan al-'Ilmiah, hlm. 36

¹³ Bermaksud masalah-masalah yang mana hukum-hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *zan-al-thubūt* dan *zan-al-dilālah* atau salah satu daripadanya. Juga melibatkan masalah-masalah yang tidak ditentukan hukumnya oleh nas-nas mahupun ijma'. *Zan-al-thubut* ertinya dalil-dalil yang menetapkan sesuatu hukum itu masih perlu diteliti cara nas-nas sedemikian sampai kepada kita dengan menilai sifat para perawinya dari aspek 'adil, kekuatan ingatannya dan perkara-perkara lain yang boleh menjamin sesuatu nas yang diriwayatkannya benar-benar sahih. Manakala dalil yang bersifat *zan-al-dilalah* pula adalah nas-nas mengenai sesuatu hukum yang datang dalam makna yang boleh diberi tafsiran berbeza-beza mengikut pandangan *fuqahā'*. Ini merangkumi nas-nas umum yang kadang-kadang memberi maksud mutlak dan *muqayyad*. Terdapat juga sebahagian nas yang datang dalam bentuk suruhan dan larangan serta bentuk-bentuk lain yang boleh ditafsirkan mengikut kefahaman para fuqaha'. Sementara itu masalah-masalah yang tidak ditetapkan hukum daripada nas mahupun ijma' pula boleh ditentukan dengan kebijaksanaan logik akal serta berpanduan rasional pemikiran para ulama' seperti dengan kaedah *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah*, *'Urf* dan *Istishab*. Semua ini boleh disimpulkan bahawa masalah *ijtihad* ialah permasalahan-permasalahan yang sememangnya pada asal tidak ada nas atau yang telah ada nas tetapi bukannya nas yang *Qathei'*. Ibn. Qayyim, **I'lam al-Muwaqī'in**, op.cit, Jil.2, hlm 260. Lihat juga al-Syatibi, **al-Muwafaqāt**, op.cit, Jil.4, hlm. 155. Lihat juga al-Shawkani, **Irshād al-Fuhūl**, op.cit, 222

¹⁴ Ibn. Qayyim, ibid.

¹⁵ Al-Suyuti, 1983, **al-Radd 'ala man Akhlad ila al-Ard wa-Jahila 'ann al-Ijtihad fi Kull 'asr Fard**, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, hlm. 42. Lihat juga al-Syawkani, 1985, **al-Qaul al-Mufid fi adillati al-Ijtihad wa-al-Taqlid**, Kaherah, Maktabat al-Quran, hlm. 17. Lihat juga Ibn. Qayyim, op.cit, Jil.2, hlm. 181. Lihat juga Al-Syafie, t.t., **al-Risalah**, Mesir : Matba'ah al-Halabi, hlm. 510

¹⁶ Al-Ghazzali, **al-Mustasfha**, op.cit, Jil. 2, hlm. 389

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, 1986, **Usūl al-Fiqh al-Islāmi**, Damsyik, Dar al -Fikr, Juz.2, hlm. 1120

¹⁸ Ibn. Khaldun, t.t., **al-Muqaddimah**, Mesir, Matba'at al-Ma'arif, Jil. 1, hlm. 72

¹⁹ Ibn. Amir al-Hajj, **al-Taqrir wa-al-Tahbir**, op.cit, Jil.3, hlm. 353. Lihat juga K.H. Sirajuddin Abbas, **Sejarah dan Keagungan Mazhab Shafi'i**, Kota Bharu, Pustaka Aman Press, hlm. 3. Lihat juga Mohd. Saleh Haji Ahmad, 1999, **Pengantar Syari'at Islam**, Kuala Lumpur, hlm. 84 -85

²⁰ Mahmood Zuhdi Abdul Majid, op. cit, hlm. 213

²¹ Al-Ghazzali, op.cit, hlm. 401. Lihat juga Al-Syirazi al-Shafi'i, 1976, **al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i**, Mesir : **Mustafa al-Halabi**, hlm. 125. Lihat juga Al-Basri al - Mu'tazily, 1920, **al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh**, Beirut : Dal al-Kutub al-'ilmiah, Juz. 2, hlm. 365. Lihat juga Badran al- Duwani al-Dimasq, op.cit, Juz. 2, hlm. 450

²² Al-Ghazzali, ibid, hlm. 401. Lihat juga al-Syirāzi al-Syafie, ibid, hlm. 125. Lihat juga al-Basri al -Mu'tazily, ibid, hlm. 365. Lihat juga Badran al- Duwani al-Dimasq, ibid, Juz. 2, hlm. 450

²³ Al - Syirbini, t.t., **Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat ma'ani al-Minhaj**, Mesir : al-Maktabat al-Islamiyah, Jil. 2, hlm. 403

²⁴ Al-Ghazzali, op.cit, hlm. 401. Lihat juga al - Syirāzi al - Syafie, op.cit, hlm. 125. Lihat juga al- Basri al Mu'tazily, op.cit, hlm. 365. Lihat juga Badran al -Duwani al-Dimasq, op.cit, hlm. 450

²⁵ Al-Ghazzali, ibid. al-Āmidī, op.cit, Juz. 2, hlm. 365

²⁶ Al-Syirazi, **al-Luma' fi usul al-Fiqh**, op.cit., hlm. 125

²⁷ Al-Dzukuruf: 22

²⁸ **Tafsir Pimpinan al - Rahman Kepada Pengertian Al Quran**, 1995, Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, hlm. 1304

²⁹ Al-Rāzi, t.t., **al-Tafsir al- Kabir**, Tehran, Dar al - Kutub al - 'Ilmiah, Juz. 22, hlm. 143 - 144. Lihat juga Al-Tabāri, 1968, **Jāmi' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran**, Mesir : Mustafa la-Babi al-Halabi, Jil. 11, hlm. 272 dan Jil. 16, hlm. 75

³⁰ Al-Isnawi, 1984, **al -Tahid fi al -Takhrij al -Furu' 'ala al -Usul**, Muassasat al - Risalah, cet. 3, hlm. 526. Lihat juga 'Abd Karim Zaydan, 1973, **al-Wajiz fi Usul al-Fiqh**, Baghdad : Matba'ah Salman al-A'zami, hlm. 410.

³¹ Al - Syirāzi al-Syafī, op.cit, hlm. 125. Lihat juga Al-Amidi, op.cit, Juz. 2, hlm. 365

³² Syekh ‘Abd. Kadir, **Raudhah al-Nādhir li Ibn. Qudāmah**,(dalam kitab **Syarh Nazhatu al Khathir al ‘Āthir**), op.cit.

³³ Al-Ghazzālī, op.cit, cet. 2, hlm. 401

³⁴ Al-Syirāzi, **al-Luma’ fi Usūl al-Fiqh**, op.cit, hlm. 125

³⁵ Al-Āmidi, **al-Ahkam fi Usūl al-ahkam**, op.cit, hlm. 300

³⁶ Al-Syirāzi, op.cit, hlm., 125. Lihat juga Ibn.Husayn, **al-Mu’tamad fi Usul al -Fiqh**, op. cit, hlm. 365

³⁷ Ibid

³⁸ Al - Anbiya’ : 7

³⁹ Al-Razi, op.cit,

⁴⁰ Al-Kasāni, t.t, **al-Bada’i al-Sana’i**, Kaherah: Jil.2, hlm. 72. Lihat juga Al-Shawkāni, 1973, **Fath al-Qadir**, Beirut : Dar al-Fikr, Jil. 2, hlm.36-41

⁴¹ Ibn. Rushd, 1981, **Bidayah al-Mujtahid**, Beirut, Dar al-Ma’rifah, Jil. 1, hlm. 272. Lihat juga al-Syirbini, t.t, **Mughni al-Muhtaj**, Mesir : al-Maktabat al-Babi al-Halabi, Jil. 1, hlm. 405- 407. Lihat juga al-Syirāzi, t.t., **al-Muhaddhab**, Mesir : al-Mahsurah, Jil. 1, hlm. 165. Lihat juga Ibn. Qudamah, 1972, **al-Mughni**, Mesir : Dar al-Kitab al-‘Arabi, Jil, 3, hlm.60-65

⁴² Al-Isnawi, **al-Tamhid fi Takhrij al-Furu’ ala al-Usul**, op.cit, hlm. 527

⁴³ Orang-orang awam dalam **‘Urf al-Fuqahā’** adalah setiap orang Islam yang tidak mampu untuk mengetahui hukum Syara’ daripada dalil-dalil yang sebenarnya. al - Saqqaf, **Majmu’ah Sab’ah Kutub Mufidah**, op.cit, hlm. 52

⁴⁴ Al-Syirāzi al-Syafī, op. cit, hlm. 126

⁴⁵ Al-Ghazzālī, op.cit, jil. 2, hlm. 102

⁴⁶ Al-Syatibi, **al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah**, op.cit, Jil. 4, hlm. 105-106

⁴⁷ Al-Āmidī, op.cit, Jil.3, hlm. 139. Lihat juga al-Isnawī, op.cit, Jil. 3, hlm. 244

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailī, **Uṣul al-Fiqh al-Islāmī**, op.cit, Jil. 2, hlm. 1044

⁵⁰ Al-Syāfiʿ, **al-Risālah**, op.cit, hlm. 510

⁵¹ Mengetahui maskud al-Quran dari sudut bahasa adalah merangkumi pengetahuan bagi setiap makna-makna bagi sesuatu ayat-ayat al-Quran sehingga mampu memahami maksud sesuatu ayat serta mampu menguasai dan memahami gaya bahasa Arab melalui kaedah ilmu Saraf, Nahu, Maʿani dan ilmu Bayan serta aspek –aspek lain dalam ilmu Balaghah. Manakala penguasaan maksud al-Quran dari sudut syara' pula ialah mengetahui ayat-ayat yang wujud melalui bentuk yang berbagai-bagai seperti ayat-ayat bersifat umum, khusus dan lain-lain lagi. Pengetahuan tentang aspek-aspek tersebut sangat penting kerana dalam menggunakan ayat-ayat al-Quran sebagai sumber untuk berjihad aspek-aspek tersebut mestilah difahami agar sesuatu hukum yang diijthadkan menepati dengan kehendak sebenarnya daripada sesuatu ayat. Al-Taftazani, 1985, **al-Talwīh 'ala al-Tawdhīh**, Beirut : Dar al-Kutb al-ʿIlmiyah, Jil. 2, hlm. 118

⁵² Al-Ghazzālī, **al-Mustasfha**, op.cit, Jil. 2, hlm. 101. Lihat juga al-Syawkānī, 1937, **Irshād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haqq min 'ilm al-Uṣūl**, Mesir : Mustafa la-Halabi, hlm. 220.

⁵³ Ibid, al-Syawkānī, hlm. 221

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Al-Ghazzālī, op.cit, jil. 2

⁵⁶ Sungguhpun demikian syarat tersebut bukanlah menghendaki para mujtahid menghafal seluruh ayat yang bersifat sedemikian malah sudah memadai sekiranya mampu menfatwakan sesuatu hukum menepati dengan realiti nasikh dan mansukh sesuatu ayat. Al-Ghazzālī, ibid, hlm. 103. Lihat juga al-Syawkānī, **Irshād al-Fuḥūl**, op.cit, hlm. 222

⁵⁷ Al-Ghazzālī, ibid, hlm. 101-102. Lihat juga al-Syāfiʿ, **al-Risālah**, op.cit, hlm. 510. Lihat juga al-Isnawī, op.cit, Jil 3, hlm. 244

⁵⁸ Al-Taftazani, op.cit, Jil. 2, hlm. 117

⁵⁹ Al-Syawkānī, **Irshād al-Fuḥūl**, op.cit, hlm. 221

⁶⁰ Al-Ghazzālī, op.cit, Jil. 2, hlm. 102. Lihat juga al-Āmidī, op.cit, Jil. 3, hlm. 140

⁶¹ Al-Syahrastani, 1986, **al-Milāl wa al-Nihāl**, Beirut : Dar Sa'b, Jil.2, hlm. 200

⁶² Al-Syawkāni, **Irshād al-Fuhūl**, op.cit, hlm. 222

⁶³ Zaki al-Din, 1974, **Usul fiqh al-Islami**, Banghazi : Jami'at Banghazi, hlm. 326

⁶⁴ Al-Syatibi, **al-Muwafaqāt**, op.cit, jil.2, hlm. 6

⁶⁵ Orang 'alim maksudnya orang Islam yang tidak sampai kepada martabat mujtahid yang mana hukumnya sama dengan orang awam iaitu wajib bertaklid. Lihat dalam al- Saqqaf, op. cit, hlm. 52

⁶⁶ Abu al-Walid al-Bā'ji, 1986, **Ihkām al Fusūl fi al Ahkām al Usūl**, Beirut, Dar al - Gharb al-Islāmi, Cet.1, hlm.721. Lihat juga al-Syirāzi al- Syafīe, op. cit, hlm. 126. Lihat juga ' Abd. Karim Zaydan, op.cit, hlm. 410. Lihat juga Ibn. al - Subki, t.t., **Jama'al Jawami'**, Mesir : Matba'ah al-Halabi , op. cit, hlm. 395 dan al -Amidi, op. cit, Jil. 4, hlm. 275

⁶⁷ Abu al - Walid al -Bā'ji, ibid, hlm. 721

⁶⁸ Al-Syirāzi al -Syafīe, op. cit, hlm. 126

⁶⁹ 'Abd. Karim Zaydan, op.cit, hlm. 411-412

⁷⁰ Ibid, hlm. 412 - 413

⁷¹ Di pelopori oleh ulama' seperti al-Amidi, **al-Ahkām fi Usul al-Ahkām**, op.cit. dan al-Kamal ibn Humam, 1988, **Syarh Fath al- Qadir**, Mesir : Maktabah al-Babi al-Halabi.

⁷² Al-Syawkāni, **Irshād al-Fuhūl**, op.cit, hlm. 340. Lihat juga Ibn. Amir al-Hajj, **al-Taqrīr wa-al-Tahbīr**, op.cit, Jil.3, hlm. 344. Lihat juga Badran, 1920, **al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal**, Damsyik : Dar Ihya al-Turath, hlm. 193

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, op. cit, hlm. 1138, Jil. 2. H. Husien Muhammad, 1987, **Dasar Pemikiran Hukum Islam : Taklid dan Ijtihad**, Jakarta, hlm. 34

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Wahbah al Zuhaili, op. cit, hlm. 1138, Jil. 2. Lihat juga H. Husien Muhammad, ibid

⁷⁶ H. Husein Muhammad, ibid, hlm. 35

⁷⁷ Ibn. 'Abd. al-Syakūr, *Fawatīh al-Rahamut Syarh Muslim al-Thubūt*, Juz. 2, hlm. 402. *Muslim Thubut*, Jil. 2, hlm. 355. Lihat juga al - Āmidī, al - *Ihkām fi Usul al Ahkām*, Juz. 3, hlm. 174. Lihat juga Ibn Amir al-Hajj, *op. cit*, Juz. 3, hlm. 344. Lihat juga al-Shawkānī, *Irshād al - Fuhūl*, op.cit, hlm. 240

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Mustafa Ahmad Zarqa, t.t., *Tathawwurul Fiqh al - Islāmi*, Kaherah, Juz. 1, hlm. 368

⁸⁰ Ibn. Ābidīn, 1966, *Hasyiat Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār : Sharh Tanwir al-Absar fi fiqh mazhab al-Imam Abi Hanifah*, III, hlm. 238

⁸¹ Bermaksud menghimpun dan mencampurkan-adukkan dua pandangan daripada mazhab berhubung sesuatu masalah sehingga melahirkan satu bentuk hukum atau konsep tertentu hasil daripada percampuran tersebut, sedangkan setiap mazhab yang diambil pendapat tersebut tidak mengakui dan mengiktiraf amalan sedemikian sebagai satu prinsip daripada mazhabnya. Contohnya, mengambil wudhu' dengan bertaklid kepada mazhab Shafi'i dengan menyapu sebahagian kepala sahaja, kemudian tidak menganggap terbatal wudhu' apabila tersentuh anjing kerana bertaklid kepada mazhab Maliki dalam satu solat. Kaedah Talfiq sebegini tidak sah kerana telah melahirkan satu hukum yang baru dalam sesuatu solat yang mana keadaan sedemikian tidak diiktiraf oleh kedua-dua mazhab tersebut. Lihat al-Dimyati, 1356 H, *Hasyiah al-I'ānat al-Talibin 'ala Fath al-Mu'in*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, Jil. 4, hlm. 218

⁸² Wahbah al-Zuhaily, op.cit, Jil. 1, hlm. 90

⁸³ Ibn. Badran, al - *Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, op.cit.

⁸⁴ Op. cit, hlm., 368

⁸⁵ Ibn. Qaiyyim al-Jawziyyah, *I'lam - ul-Mua'qi'in*, op.cit, hlm. 526

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ H. Husien Muhammad, op. cit, hlm. 38. Lihat juga dalam Ibn. Khaldun, op.cit, hlm. 369

⁸⁸ Wahbah al Zuhaily, op.cit, Jil. 1, hlm. 95. Lihat juga Haji Dusuki Haji Ahmad, 1980, *Islam di Malaysia : Kebangkitan dan Masa Depan*, Kuala Lumpur, hlm. 22

⁸⁹ Al-Sayyid al-Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, *I'ānat al-Talibin*, Jil.4, hlm. 217. Lihat juga al-Sayyid 'Alawi al-Saqqaf, *Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah*, hlm. 52

⁹⁰ Pandangan ini dikemukakan oleh Ibn. Daqiqi al-‘lid al-Din bin ‘Abd al-Salam. Lihat dalam al-Dimyati, *ibid.* Lihat juga al-Imam Salah al-Din al-‘Alafi, *al-Taqrīr wa-al-Tahbīr*, op.cit, jil. 3, hlm. 351